

امام فراہی اور علم تفسیر۔ پانچ امتیازی خصوصیات

امام فراہیؒ کے معاصرین نے جس فیاضی اور جس دریا دلی کے ساتھ انھیں خزانہ حقیقت پیش کیا ہے وہ کسی بھی صاحب علم سے مخفی نہ ہو گا۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی طویل عبادتیں امام فراہی کی عظمت اور ان کی جلالت قدر کی وہ ترجمانی نہیں کرتیں جو علامہ سید سلیمان ندوی کا یہ ایک جملہ کرتا ہے، فرماتے ہیں:

”وكان رحمه الله آية من آيات الله“

”مرحوم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے۔“

اس شخص کی عظمتوں کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے جس کو مبداء فیاض نے اپنے خزانہ خاص سے کچھ ایسی عظمتیں عطا کی تھیں جو بطور پر انھیں اس امت کے ائمہ عظام کی صف میں لاکھڑا کرتی ہیں۔

ہم اس مختصر سی گفتگو میں امام فراہیؒ کی انھیں عظمتوں یا انھیں خصوصیات پر کسی قدر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔

پہلی خصوصیت

امام فراہیؒ کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے

لے الامعان فی اقسام القرآن، تالیف الشیخ العلم عبدالحمید الفراءہی (ترجمہ المؤلف) طبع ثانی دار القرآن، المکویت ۱۴۱۰ھ ص ۴

کہ صحیح معنوں میں وہ قرآن پاک سے بہرہ اندوز ہوئے تھے، قرآنی علوم و معارف، یا قرآنی انوار و تجلیات میں سے انہیں اتنا وافر حصہ ملا تھا کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی تھی۔ اس کی ایک ایک آیت جگہ لفظ لفظ پر انہوں نے ٹھہر کر غور کیا تھا اور اسے اپنے قلب و نگاہ میں سمولینے کی کوشش کی تھی۔ اپنے عین مطالعہ اور طویل فکری سفر کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ قرآن اپنے معنی و مدلول میں بالکل واضح، دو ٹوک اور قطعی ہے۔ خود قرآنی تصریحات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جگہ جگہ نور سے تعبیر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہے:

قد جاءكم من الله
نور و کتاب مبین لہ

اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

و أنزلنا الیکم نوراً
مبیناً لہ

ظاہر ہے کہ وہ کتاب جو سراسر نور ہو، وہ نہ صرف یہ کہ خود واضح اور روشن ہوگی بلکہ جو چیز بھی اس کے سامنے رکھی جائے گی اسے واضح اور روشن کر دے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کو بُرہان اور کتاب مبین کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یا ایہا الناس قد جاءکم
برہان من ربکم لہ

اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

حم و الکتاب المبین لہ

بُراہن کہتے ہی اس چیز کو جس کو بالکل کھلی ہوئی اور تین ہو، جو بالکل دو ٹوک اور دو دو چار کی طرح بالکل واضح ہو۔ جس پر غموض اور التباس کی کوئی پرچھائیں نہ ہو۔

لہ سورۃ المائدہ - ۱۱۵

لہ سورۃ نساء - ۱۴۴

کتاب مبین کا مفہوم بھی اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے قریب تر ہے۔ یعنی بالکل واضح اور روشن۔

کتاب الہی کی یہی صفت ہے جس کی بنیاد پر اسے حکم کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بدعات و خرافات کے درمیان حق کی شاہراہ واضح کرے اور تمام اختلافات و انحرافات میں وہ ایک قول فیصل کی حیثیت سے سامنے آئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

کات الناس امۃ واحده
فبعث اللہ النبیین
مبشرین و منذرین
و أنزل معهم الکتاب
بالحق لیحکم بین
الناس فی ما اختلفوا
فیہ لہ

اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

و أنزلنا الیکم الکتاب بالحق
مصدقاً لما بین یدیه
من الکتاب و مہمینا علیہ
فاحکم بینہم بما أنزل
اللہ لہ

پھر قرآن پاک کی یہی صفات ہیں جن کی بنیاد پر اسے مبین کہا گیا اور اسے پھیلی تعلیمات اور پھیلی کتابوں کے لیے ایک سیار اور ایک کسوٹی کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب جو سراسر نور ہو، جو کتاب مبین ہو، جو بُراہن ہو، جو

لہ سورۃ البقرہ - ۲۱۳

لہ سورۃ المائدہ - ۴۸

حکم اور ہمیں ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ اپنے قوانین و احکام اور اپنی تعلیمات میں بالکل واضح اور دو ٹوک نہ ہو؟

یہی وجہ ہے کہ امام فراہی بار بار اس پر زور دیتے ہیں کہ پورا قرآن قطعی الدلالة ہے اور اپنے معانی و مفاہیم کے لحاظ سے وہ بالکل مستقل اور خود مکتفی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: "پورا قرآن قطعی الدلالة ہے اور اس کے اندر بہت سے معانی کا احتمال قوی ہوتا ہے علم اور تدبر کی کمی کا پتہ"

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

"میرے خیال میں اس پیچیدہ اور جان لیوا مرض کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑا جائے اور تمام دایوں اور ساری روایتوں کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ ہمارا یہ ایمان نہ ہو کہ کسی قرآنی آیت کی بس ایک ہی تاویل ہو سکتی ہے؟"

اور میں یہ پہلے واضح کر چکا ہوں کہ قرآن قطعی الدلالة ہے اور اس کی عبارتوں کا بس ایک ہی مفہوم ہوا کرتا ہے۔"

ایک اور مقام پر وہ فرماتے ہیں:

"اور یہ بدترین فتنہ ہے جس سے یہ امت رو چار ہوئی ہے۔ چنانچہ ہر فرقہ نے کچھ آیات کو لے لیا اور بقیہ آیات کی طرح طرح کی تاویلیں کرنے لگا، یہاں تک کہ کفر اور زندقہ تک بات پہنچ گئی، لہذا اس مصیبت سے نجات پانے کی بس ایک ہی راہ ہے اور وہ یہ کہ قرآن کے ساتھ جو بہت ساری رائیں اور بہت ساری روایتیں جو ردی گئی ہیں ان سے اسے بالا تر سمجھا جائے۔ پس قرآن کو قطعی اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کو قطعی سمجھو اور ان کے اندر اختلاف کی گنجائش رکھو"

لے مقدمہ تفسیر نظام القرآن ص ۱۶

لے التکلیل فی اصول التاویل ص ۲۰

اور ان کے سلسلے میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کرو گے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر وہ فرماتے ہیں:

"لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو غیر قطعی سمجھ لیا۔ اس طرح اسے تو وہ مایوس ہو گئے اور ان عقلی و منطقی دلائل کے چکر میں پڑ گئے جن کے گھاٹ پر پانی پینے والا ہمیشہ پیاسا ہی رہتا ہے۔ اس طرح ہم نزاع و اختلاف کے ایسے مجدد ہمارے میں پھنس گئے جس سے ایک طویل زمانے سے ہمیں نکلنا نصیب نہ ہوا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم پھر سے اس چیز کی طرف پٹیں جس سے ہم پہلے بدگمان ہو گئے تھے۔ ضروری ہے کہ اب ہم اس سے اچھی امیدیں وابستہ کریں اور یہ ایمان رکھیں کہ قرآن اپنی روایت میں بالکل قطعی ہے اور بالکل دو ٹوک فیصلے دینے والا ہے۔"

ان عبارتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام فراہی کو اپنے اس فکر پر کتنا گہرا یقین تھا اور حقیقت یہ ہے کہ اس ایک بات سے قرآن کا مقام کہیں سے کہیں جا پہنچتا ہے اور اب اس کی حیثیت علم و استدلال کی دنیا میں ایک ہمیں ایک قول فیصل اور ایک واجب الاتباع حکم کی ہو جاتی ہے۔ جب کہ اس سے پہلے اس کی حیثیت یہ تھی کہ وہ خود اپنے مفہوم میں غیر واضح اور اپنی تفسیر و تاویل کے لیے کسی دوسری چیز کا محتاج تھا۔

قرآن میں ممکنات و مشابہات کے سلسلے میں اختلاف آراء کے نتیجے میں ابھی قرآن کی عظمت و عظمت بڑی طرح مجروح ہوئی۔ ہمارے بعض علماء کا طرز عمل اس مسئلے میں بھی کچھ عجیب سا رہا، ایک آیت اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے لیکن اگر وہ کسی کے عقیدہ و مسلک کے خلاف پڑی تو اس نے کہہ دیا کہ یہ آیت مشابہ ہے۔ اس طرح ایک ہی آیت کسی کے نزدیک مشابہ ہوتی ہے اور کسی دوسرے کے نزدیک وہ محکم ہوتی ہے۔ امام راہی اس صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"تم یہ جان لو کہ ایک بہت ہی اہم مقام ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصحاب ہاب

میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ جو آیتیں اس کے مسلک کے موافق ہیں وہی ممکنات

لے التکلیل فی اصول التاویل ص ۲۲ لے ایضاً ص ۲۲

ہیں اور جو آیتیں اس کے مخالف کے مسلک کی ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں۔
چنانچہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ارشاد الہی:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
شَاءَ فَلْيُكْفُرْ۔ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر
کی راہ اختیار کرے۔

محکمات میں سے ہے۔ اور دوسرا ارشاد الہی:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم نہیں چاہ سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے
جو سارے جہان والوں کا رب ہے۔

یہ متشابہات میں سے ہے۔ اور جو سنی حضرات ہیں وہ اس کے بالکل برعکس کہتے ہیں۔
پھر آگے وہ مزید فرماتے ہیں:

”یہ جان لو کہ تم دنیا میں مسلمانوں کا جو گردہ بھی پاؤ گے اس کا حال یہ ہوگا
کہ وہ اپنے مسلک کے موافق آیات کو محکمات میں شمار کرے گا اور جو آیتیں اس
کے مخالف کے مسلک کی ہوں گی انہیں وہ متشابہات میں شمار کرے گا۔ اسلئے
پھر آگے وہ مزید فرماتے ہیں:

”جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جمہور امت
کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ جو آیت ان کے مسلک کے موافق ہوگی وہ محکمات
میں سے ہوگی اور جو آیت ان کے خلاف ہوگی وہ متشابہات میں سے ہوگی۔“

امام فراہی اس صورت حال پر بھی گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: ”یہ
کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک ہی آیت ایک فرقے کے نزدیک محکمات میں سے ہو اور وہی
آیت دوسرے کے نزدیک متشابہات میں سے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک محکمات اور متشابہات
کا مسئلہ واضح نہ ہو فتنے کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔“

وہ اس طرز فکر کی شدت سے تردید کرتے ہیں جس کی طرف امام رازی نے اشارہ

فرمایا ہے، اور محکمات و متشابہات کی ایسی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے قرآن کی قطعیت
و عظمت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔

چنانچہ ان کا خیال ہے کہ متشابہات کا تعلق ماورائے عقل سے ہے یا امور آخرت سے
ہے اور ان کی کنہ معلوم کرنے کی کوشش کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ آخرت میں پیش آنے والے
محاطات کس کس طرح پیش آئیں گے یہ جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ راسخین فی العلم کا شیوہ ہوتا
ہے کہ وہ ان کی کریمیں پر پڑنے کے بجائے ان کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں۔

یہ متشابہ آیات اس لیے ہوتی ہیں کہ ان پر ایمان لایا جائے۔ جہاں تک ان کی کنہ
جاننے کا تعلق ہے تو اس کی نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے اور نہ اس تک پہنچنا ہمارے لیے
ممکن ہے۔ کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔

اس طرح امام فراہی کے نزدیک متشابہ آیات کی حقیقت یا کنہ تک پہنچنا تو ممکن
نہیں ہوتا البتہ جہاں تک ان کے اجمالی مفہوم کا تعلق ہے تو اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا۔ وہ
اپنے اس اجمالی مفہوم میں بالکل واضح ہوتی ہیں۔ اور وہاں بھی قرآن کے نور مبین اور کتاب مبین
ہونے کی شان پوری طرح نمایاں ہوتی ہے۔

دوسری خصوصیت

امام فراہی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو تمام علوم شرعیہ
کی اصل اور ان کا محور قرار دیا۔ ان کی تمنا یہ تھی کہ قرآن پاک کی مثال ایک آفتاب کی ہو اور
تمام علوم دینیہ اور شرعیہ کی حیثیت اس کے نظام شمسی کی ہو اور یہ پورا نظام شمسی ہمیشہ اسی
آفتاب عالم تاب کے گرد گردش کرتا ہوا نظر آئے۔ وہ ہمیشہ اسی سے وابستہ ہو اور اسی سے
اکتساب نور کر رہا ہو۔ چنانچہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں:

فان جعلت القرآن اصلاً
لتمام علم الدین کما هو
قرار دیتے ہو جیسا کہ حقیقت میں وہ ہے
فی الحقیقة صار من الواجب
اگر تم قرآن کو تمام علوم دینیہ کی اصل
بھی تو ضروری ہو جاتا ہے کہ باقاعدہ

أَنْتَ تَوَسَّسَ الْأَصُولَ تاویل کے اصول وضع کیے جائیں تاکہ
لِلتَّوَصُّلِ بِحِثِّ تِلْكَ عَلَمًا قرآن پاک سے جو کچھ بھی اخذ کیا جائے
عَامًّا لِكُلِّ مَا يَوْخِذُ اس کے لیے وہ عام روشنی کا کام ہے
مِنَ الْقُرْآنِ ۱۰۴ سکیں۔

اسی طرح ایک دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں:

”یہ بات محتاج بیان نہیں کہ دین کا زیادہ تر تعلق نفوس کے ترکیب،
عقول کی تربیت اور اعمال کی اصلاح سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا
تعلق اخلاق، عقائد اور شرائع سے ہے اور قرآن ان تمام امور میں بہتر سے بہتر
رہنمائی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔“ ۱۰۵

پھر وہ امت کی بد مذہباتی اور اس سلسلے میں قرآن سے بے اعتنائی پر افسوس کرتے ہوئے
لکھتے ہیں:

”جہاں تک علم الاخلاق کا تعلق ہے تو اس کے سلسلے میں لوگوں نے
بڑی وسیع المشربی سے کام لیا حتیٰ کہ ہر وہ چیز جو انھیں پسند آگئی اور ان کے
دل کو بھاگئی اس کو انھوں نے دانتوں سے بکڑ لیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے تو اس
کی بنیاد حکمت علی پر رکھی جو فلاسفہ سے انھوں نے سیکھی تھی۔

کچھ لوگوں نے اس کی بنیاد اپنے تجربات پر رکھی۔

کچھ لوگوں نے اس کی بنیاد ضعیف روایات پر رکھی۔

اور کبھی کبھی وہ قرآن پاک سے بھی کچھ لے لیتے ہیں اس کا لحاظ کیے
بغیر کہ اس کی انھوں نے جو تاویل اختیار کی ہے وہ کتنی رکیک ہے اور ایسا اس
وجہ سے ہوا کہ انھیں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ ترغیب و ترہیب یا کسی اچھائی کی
مدح یا بُرائی کی مذمت کے لیے صحت استدلال ضروری نہیں۔

اسی طرح صوفیاء کے ایک طبقے نے عقائد کے سلسلے میں لب کشائی
کی اور چونکہ وہ عربی زبان سے ناواقف اور اس دین حنیف کی حقیقت سے
نا آشنا تھے اس لیے انھوں نے قرآن کی تفسیر اپنے وہم و گمان کی روشنی
میں کی اور اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ قرآن اور اس کے اسرار کا علم انھیں
کے پاس ہے۔ اس کی مثالیں تھیں ابن عربی کے کلام میں ملیں گی۔

اور رہا علم کلام تو اس کی صورت یہ رہی ہے کہ چونکہ ہمارے مشکلیں
کو سابقہ دہریوں سے رہا اس لیے انھوں نے کتاب و سنت پر اعتماد کم کیا
اور زیادہ تر ان باتوں سے استدلال کیا جو عقل کو اپیل کر سکیں تاکہ فریق مخالف
انھیں تسلیم کر لے اور بار بار ایسا بھی ہوا کہ انھوں نے مخالف کے اعتراضات سے
پہنچنے کے لیے قرآن کی ایسی تاویل کی جو اس کے منشاء کے خلاف تھی۔

اور چونکہ وہ صحیح تاویل تک نہ پہنچ سکے اور عقل و نقل میں تطبیق نہ ہو
سکے اس لیے انھوں نے تاویل کے لیے کچھ ایسے چور و دواڑے بھی نکال
لیے کہ جب وہ صحیح طور سے دفاع نہ کر سکیں تو ان سے نکل کر بھاگ سکیں
یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ مثلاً امام رازی جن کی لغزشوں سے اکثر علماء
درگزر فرماتے یہ تک کہہ گزرے کہ ظاہر قرآن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیونکہ
ہو سکتا ہے وہ متشابہات میں سے ہو۔ اس طرح انھوں نے پورے قرآن ہی
کو غیر واضح اور بے اعتبار بنا دیا ۱۰۶

امام فراہی کی اس تحریر سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ چیز بالکل
ہی ناقابل فہم تھی کہ دین سے تعلق رکھنے والے علوم میں کتاب الہی سے غافل ہو کر ایک قدم
بھی آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔

اور چیز محض ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور ایک تنہا کی حد تک نہ تھی بلکہ عملاً وہ اس

میدان میں آگے بڑھے اور نہایت کامیابی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ قرآن ان تمام معاملات میں کتنی بہتر رہنمائی کرتا ہے۔

انہوں نے علمی طور پر یہ ثابت کیا کہ قرآن کا استدلال نہایت محکم اور دلکش ہوتا ہے، وہ بہت جلد فطرت کو اپیل کرتا اور قلب و ذہن کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے برعکس محکمین کے دلائل فریق مخالف کو خاموش تو کر سکتے ہیں مگر وہ فطرت کو اپیل کرنے اور قلب و ذہن کو متاثر کرنے کی صلاحیت سے یکسر محروم ہوتے ہیں۔

لہذا محمدین کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے بھی ہمیں قرآن پاک سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ اس صورت میں ہماری کامیابی کے امکانات زیادہ قوی اور روشن ہوں گے۔

اسی طرح امام فراہیؒ نے "القائد الایمونی العقائد" کے نام سے ایک شاہکار تصنیف تیار کی جس میں عقیدے سے متعلق مختلف اہم موضوعات پر قرآن کی روشنی میں گفتگو کی اور بہت سے اہم مسائل جن میں لوگ زبردست اختلاف کا شکار تھے اور جو دراصل نتیجہ تھا قرآنی ہدایات اور قرآنی تعلیمات پر کما حقہ غور نہ کرنے کا۔ ان تمام اہم مسائل کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی روشنی میں حل کیا اور ان کے سلسلے میں واضح طور پر قرآنی نقطہ نظر کی وضاحت کی۔ اسی طرح اپنی کتاب "فی ملکوت اللہ" میں علم الاخلاق سے متعلق بہت سے پیچیدہ اور اہم مباحث پر قرآن کی روشنی میں گفتگو کی اور یہ بتایا کہ اسلام میں گناہ کی کیا حقیقت ہے۔ دنیا میں جو مصائب و آلام پیش آتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، نفوس کی تربیت کے کیا اسلامی علوم ہیں، کوئی قوم یا کوئی امت خلافت کی عزت سے کب سرفراز کی جاتی ہے اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کسی امت کو خلافت کی عزت سے محروم کر دیتی ہیں۔ خلیفہ کے کیا اوصاف ہوا کرتے ہیں اور خلافت کی عمارت کن اصولوں پر استوار ہوتی ہے۔

اس طرح کے بہت سے پیچیدہ اور اہم مسائل اس کتاب میں زیر بحث آئے ہیں، اور امام فراہیؒ نے قرآن کی روشنی میں ان تمام مسائل پر نہایت بصیرت افروز گفتگو کی ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن ان تمام مسائل میں بہتر سے بہتر طور پر رہنمائی کی صلاحیت

رکھتا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہم اس بات کے قطعاً محتاج نہیں ہیں کہ اغیار کی کارسی کریں اور اس طرح خود سے اپنے لیے ذلتوں اور نامرادیوں کو دعوت دیں۔

پھر جو نقطہ نظر تمام علوم دینیہ و شرعیہ کے سلسلے میں امام فراہیؒ کا تھا بعینہ وہی نقطہ نظر احادیث و روایات کے سلسلے میں بھی تھا۔ وہ جس طرح تمام علوم دینیہ و شرعیہ کو قرآن کے تابع دیکھنا چاہتے تھے اسی طرح احادیث کو بھی اسی مرکز سے وابستہ اور اسی کا تابع دیکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں:

"احادیث میں سے وہی چیزیں قبول کرو جو قرآن کی تائید کریں نہ کہ

وہ جو اس کے نظام کو درہم برہم کر دیں"۔

اپنی تفسیر نظام القرآن میں جس طریقے کو انہوں نے ملحوظ رکھا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"میں یہ یقین رکھنے کے باوجود کہ صحیح حدیثیں بھی قرآن کے مخالف

نہیں ہو سکتیں۔ پہلے آیات کی تفسیر آیات کی روشنی میں کرتا ہوں اور احادیث

کا ذکر تابع کی حیثیت سے کرتا ہوں"۔

ایک دوسری جگہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ رسول خدا وہ بات

فرمائیں جو قرآن کے خلاف ہو۔ لہذا میں کبھی کسی ایسے شخص کی تصدیق نہیں کر سکتا

جو رسول خدا کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا ہو جو قرآن کے خلاف ہو"۔

ایک اور مقام پر وہ فرماتے ہیں:

"کتنی ہی روایتیں ہیں جو بظاہر قرآن کے خلاف معلوم ہوتی ہیں مگر

قرآن کی روشنی میں ان کی تاویل کی جائے تو وہ بالکل قرآن کے مطابق ہو جاتی

ہیں۔ کیونکہ قرآن کی حیثیت ایک مرکز کی ہے اور تمام حدیثیں مختلف جہتوں سے اسی کی طرف لڑتی ہیں۔ اس کی تفصیل تم ہماری کتاب احکام الاصول باحکام الرسول میں پاؤ گے۔

اس ساری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ امام فراہیؒ کی یہ تہا اور یہ کوشش تھی کہ قرآن ہی بزم علم و حکمت کا صدر نشین ہو، اس کی حیثیت امام اور قائد کی ہو، اور دوسرے تمام علوم اس کے تابع اور معاون ہوں۔

تیسری خصوصیت

امام فراہیؒ کی تیسری خصوصیت جو انھیں مفسرین میں ایک ممتاز درجہ عطا کرتی ہے یہ ہے کہ انھوں نے امت کے لیے قرآن فہمی کی راہ ہموار کی۔

اس میں شبہ نہیں کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں دیگر مفسرین کی گراں قدر خدمات ہیں اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ان تفاسیر سے قرآن پاک کے سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے نیز قرآنی مشکلات کے حل کرنے میں وہ معاون ہوتی ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے خود قاری کے ذہن کی تربیت ہو اور اس کے اندر اس بات کا ملکہ پیدا ہو کہ وہ خود سے قرآنی مشکلات پر غور کر سکے۔ اس کی گتھیوں کو سلجھا سکے اور اس کے اندر علوم و اسرار کا جو خزانہ ہے پایا اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھا ہے اس کا وہ سراغ لگا سکے۔

مولانا فراہیؒ کی تفسیر نظام القرآن کا یہ خاص وصف ہے کہ اس سے قرآن مجید پر غور کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ صاحب تفہیم القرآن علامہ سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ امام فراہیؒ کی اس خصوصیت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”علامہ فراہیؒ ایک بڑے درجے کے محقق تھے انھوں نے اپنی تفسیروں میں تحقیق کا ایک خاص مجتہد از اسلوب اختیار کیا ہے جو دوسرے

مفسرین کے اسالیب سے بہت کچھ مختلف ہے۔

ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ناظر کے ذراؤں نظر کو وسیع کرتا ہے اور قرآن مجید کے معانی و مطالب سمجھنے کے لیے تحقیق و تفحص اور مواد علمی کے وسیع تر میدانوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں:

”سلسلہ تفاسیر فراہیؒ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کے جس جز کو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو صرف اسی سورہ کے معنی و مطلب سے آشنا نہ کرے گا جس کی تفسیر اس جز میں کی گئی ہو بلکہ اس کے ساتھ ہی پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت سی اصولی معلومات بھی دے گا۔ تحقیق کے نئے راستے دکھائے گا۔ تہذیب القرآن کے نئے نئے دروازے کھولے گا۔“

یہ امام فراہیؒ کے کام کا بڑا ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف مولانا مودودیؒ نے توجہ دلائی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اچھی طرح اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔

عام مفسرین کرام نے تفسیر میں لکھیں اور اس سے ان کا مقصد یہی تھا کہ قرآن کے جو مشکل مقامات ہیں ان کی وضاحت کر دیں یا جو مبہم حقائق ہیں ان کی تشریح کر دیں، تاکہ سرسری طور پر کوئی قرآن کو پڑھنا یا سمجھنا چاہے تو اسے زیادہ دشواری نہ پیش آئے۔ لیکن جہاں تک امام فراہیؒ کا تعلق ہے تو اصلاً ان کے پیش نظر یہ نہ تھا کہ وہ قرآن کی کوئی نئی تفسیر لکھ ڈالیں۔ بلکہ ان کی تہا یہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہ ہموار کر دیں تاکہ وہ براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود اس کی پینائیوں میں اترنے کے عادی ہو جائیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ان کے پیش نظر کام کا جو خاکہ تھا اسے اجمالی طور پر بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اس کے بعد خود قرآن سے قرآنی حقائق و معارف کے ربط کو سمجھنے کی راہ ہموار ہو جائے گی اور یہ سمجھنے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ وہ

ربط ہماری کتاب نظام القرآن سے معلوم کیا جائے۔ کیونکہ غور و فکر اور استنباط کی راہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس سے دل کو روشنی اور ذہن کو بظاہر حاصل ہوتا ہے۔ لیکن مجھے کون لاکے دے گا کوئی ایسا شخص جو غور و فکر اور بحث و تحقیق کا خوگر ہو اور جو علوم و معارف کو ان کے اصل سرچشموں سے اخذ کرنے کے لیے اپنی ساری قوت بخوڑ دیتا ہو۔

اس مقصد کے حصول کے لیے انھوں نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں سے ہر کتاب اپنی جگہ پر اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ وہ قاری کے اندر قرآن فہمی کے ذوق کی آبیاری کرتی اور اس بحر علم و حکمت میں غواصی کا سلیقہ سکھاتی ہے۔

اس مقصد کے حصول کے لیے انھوں نے جو کتابیں لکھیں ان کے نام حسب ذیل ہیں:

- (۱) فاتحہ تفسیر نظام القرآن (۲) مفردات القرآن (۳) دلائل النظام (۴) تاریخ القرآن (۵) التکلیل فی اصول التاویل (۶) اسایب القرآن (۷) کتاب الحکر (۸) حج التفسیر (۹) القائم الی عیون العقائد (۱۰) فی ملکوت اللہ (۱۱) الامعان فی اقسام التفسیر (۱۲) جہرۃ البلاغۃ (۱۳) الرأی الصحیح فیمن ہو الفیج۔

یہ سیرہ کتابیں ہیں جو امام فراہیؒ نے بطور مقدمہ تفسیر کے لکھیں۔ ان کتابوں میں انھوں نے اپنے فکر کے مختلف گوشے آجاگر کیے اور ان رہنما اصولوں کی وضاحت کی جو ایک قاری کے لیے قرآن فہمی کی منزل کو بہت قریب کر دیتے اور اسے آیات کی ہر تک پہنچ جانے کا ملکہ عطا کرتے ہیں۔

اس طرح اگر یہ کہا جائے تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ علماء قرآن اور ائمہ تفسیر کے درمیان وہ پہلے شخص ہیں جنھوں نے فہم قرآن اور تفسیر قرآن کا اتنا واضح، اتنا جامع، اتنا مکمل، اتنا مدلل اور اتنا بلند تصور پیش کیا۔ اور نہ صرف فکری اور نظری طور پر وہ تصور پیش کیا بلکہ نہایت

کامیابی کے ساتھ اسے عملاً برت کر دکھا بھی دیا۔

یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں سے بہتر سے بہتر طور پر قرآنی ذوق کی نشوونما ہوتی اور خالص قرآنی پنج پر ذہن کی تربیت ہوتی ہے۔

چوتھی خصوصیت

امام فراہیؒ کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ انھوں نے نظم قرآن کا ایک جامع اور مکمل تصور پیش کیا۔ نظم قرآن کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، مفسرین کی ایک جماعت شروع سے اس تصور کی حامی اور مؤید رہی ہے۔

ان میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جنھوں نے اپنی تفسیروں میں عملاً اس کو برتنے کی کوشش بھی کی ہے۔ امام بقائیؒ کی تو پوری تفسیر ہی جو بیسی ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے اسی فکر کے گرد گردش کرتی اور اس پہلو سے قرآن کے اہماز کو ثابت کرتی ہے۔

بلاشبہ اس سلسلے میں متعدد ائمہ تفسیر کی کوششیں حد درجہ قابل ستائش ہیں اور امام بقائیؒ نے نظم الدردی فی تناسب الآیات والصور کی شکل میں جو زبردست کارنامہ انجام دیا ہے وہ تو انتہائی حیرت ناک ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے یہاں قدم قدم پر تکلف کا احساس ہوتا ہے۔ جس سے برا اوقات خود اس علم سے ہی بیزاری یا مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جیسا کہ امام شوکانیؒ کی اس شرر بار تنقید سے واضح ہے جو انھوں نے امام بقائیؒ کی تفسیر پر اپنی تفسیر فتح القدیر میں کی ہے۔

امام فراہیؒ کا معاملہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہے۔ ان کے سامنے منزل بھی متین ہے اور نشانات راہ بھی پوری طرح واضح اور روشن ہیں۔ اس وجہ سے قاری کو ان کے یہاں تکلف کا گمان نہیں ہوتا بلکہ ایک زبردست علمی جلال اور ایک بے پناہ علمی وقار نظر آتا ہے جو غیر شعوری طور پر انسان کو متاثر کرتا اور اسے کلام الہی کی غلطیوں کے آگے لاکر جھکا دیتا ہے۔

یہاں فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے نشانات راہ ہیں جو نظم قرآن کی جستجوں امام فراہیؒ کے پیش نظر رہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے وہ خود فرماتے ہیں:

ایک اور مقام پر وہ فرماتے ہیں:

”مزید برآں مجھے یہ امید ہے کہ نظم قرآن پر غور کرنے سے اباب عقل پر قرآن کی حکمتیں روشن ہوں گی۔ کیونکہ آیات کے مابین نظم کرنے والی چیز وہی حکمتیں ہوا کرتی ہیں ان کی حیثیت بالکل وہی ہوا کرتی ہے جو کسی بار کے لیے لڑی کی ہوتی ہے؟“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

”نظم ہی وہ مضبوط رشتی ہے کہ جو لمبے مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے اس کو وہ انحراف سے محفوظ رکھتی ہے اور یہ وہ روشن چراغ ہے جو حکمتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیونکہ آیات کے مابین ربط قائم ہوتا ہے ان ہی حکمتوں سے جہان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہیں۔ وہی ان کے درمیان رابطے کا کام کرتی ہیں۔“

ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام فراہیؒ کے نزدیک نظم اس کا نام نہیں ہے کہ دو چیزوں یا دو باتوں کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ظاہر کر دیا جائے خواہ وہ کتنا ہی کمزور اور دور کا تعلق ہو۔ اس کے برعکس ان کے نزدیک نظم نام ہے اس رشتے یا اس مناسبت کو دریافت کرنے کا جو بہت سی حکمتوں کی کلید ہو، اور جس کے نتیجے میں وہ بہت سارے اسرار حقیقت بے نقاب ہوتے ہوں جو اس رشتے یا اس مناسبت کے مخفی رہنے کی صورت میں کبھی بے نقاب نہیں ہو سکتے تھے۔

گویا امام فراہیؒ کے نزدیک نظم بھائے خود کوئی مطلوب شے نہیں اگر وہ قرآنی حکمتوں سے مالا مال نہ کرے۔ اس کی ساری اہمیت اور عظمت کا راز ہی یہ ہے کہ وہ قرآنی معارف کی کلید اور قرآنی حقائق کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ لہذا تلاش نظم کی کوئی بھی ایسی کوشش جو اس مقصد تک نہ پہنچائے وہ ایک ناکام کوشش ہے جس کا کوئی ماحصل نہیں۔

لے تفسیری حواشی ص ۱

لے تکمیل فی اصول التاویل ص ۱۳

”ہر نظام اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے اختیار کر لیا جائے بلکہ صرف وہی نظام قابل قبول ہوگا جس میں تاویل کی خوب صورتی پائی جائے۔ کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بودی اور ایک تاویل سے بھی کلام کے اندر نظم قائم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں غلط اور بے بنیاد باتوں کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس صحیح اور بلند نظام کی راہ بند ہو جاتی ہے جو کلام الہی کی عظمت کے خدایان شان ہوتا ہے۔“

جن لوگوں نے نظم قرآن پر کام کیا ہے بالعموم ان کا انداز یہ رہا ہے کہ آیات کی جو تاویل عام طور سے رائج رہی ہے اسی تاویل پر اعتماد کر کے انھوں نے آیات کے درمیان نظم تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اگر وہ تاویل غلط رہی تو اس صورت میں صحیح نظم تک پہنچنا ان کے لیے کیونکر ممکن ہو سکتا تھا؟ اور جب صحیح نظم تک پہنچنا ان کے لیے ممکن نہ ہوا تو اس میں انھوں نے بے جا تعلق سے کام لیا اور کلام و منطق کے زور سے اسے زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں وہ تفسیر میں نظم قرآن کی جنت نگاہ بننے کے بجائے کلام و منطق کی رزم گاہ بن کر رہ گئیں۔

امام فراہیؒ کے یہاں نظم کے لیے تاویل کی خوب صورتی پہلی شرط ہے۔ وہ صحیح اور خوب صورت تاویل پر ہی نظم قرآن کی بنا رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں نظم قرآن کا بلند علمی معیار ملتا ہے۔

دوسری چیز جو بطور نشان راہ امام فراہیؒ کے پیش نظر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نظام حکمت کی کلید ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

”مختلف احکام کے درمیان جو مناسبتیں ہوتی ہیں ان پر غور و فکر نہ صرف یہ کہ تمہیں نظم کلام سے واقف کرے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم پر بہت سی حکمتوں کے دروازے بھی کھولے گا۔ کیونکہ نظام کبھی بھی حکمت سے خالی یا اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔“

لے دلائل النظام ص ۲۶ لے ایضاً ص ۲۹

تیسری چیز جو بطور نشان راہ امام فراہمی کے پیش نظر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی سورہ کا عمود یا اس کا مرکزی مضمون ہی اس کے نظام کی کلید ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب تک اس سورہ کا عمود واضح نہ ہو اس وقت تک یہ اطمینان نہیں کیا جاسکتا کہ اس سورہ کی آیات کا نظم واضح ہو گیا۔ چنانچہ ایک مقام پر وہ فرماتے ہیں:

”یہ یاد رہے کہ سورہ کے عمود کی تعیین ہی اس کے نظام کی کلید ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ بہت ہی مشکل علم ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی مسائل اور اس کے آس پاس کی سورتوں پر بار بار غور کیا جائے۔ یہاں تک کہ اس سورہ کا عمود سپیدہ صبح کی طرح روشن ہو جائے کہ اس سے پوری سورہ روشنی میں آجائے گی اور اس کا نظام بالکل واضح ہو جائے گا۔ ہر آیت کا خاص محل متعین ہو جائے گا اور مختلف تاویلات میں سے جو راجح تاویل ہوگی وہ سامنے آجائے گی۔“

ایک دوسرے مقام پر وہ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”یہ جان لو کہ نظام سے ہماری مراد یہ ہے کہ ہر سورہ کا ایک خاص تشفی ہو، کیونکہ سورہ کے مضامین جب ایک دوسرے سے بالکل مربوط ہوں گے اور وہ تمام مضامین ایک ہی مرکزی نقطے کی طرف جڑ رہے ہوں گے اور کلام میں وحدت کا رنگ نمایاں ہو جائے گا تو اس صورت میں وہ سورہ اپنے مستقل تشفی کے ساتھ سامنے آجائے گی اور جب تم آیات پر اس انداز سے نظر ڈالو گے تو اس وقت ان کا جمال و استحکام اور ان کی آب و تاب تمہارے سامنے آئے گی۔“

گویا امام فراہمی کے نزدیک نظم آیات کو سمجھنے کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ دو آیتوں یا دو مضامین کے اندر کسی قسم کا تعلق تلاش کر لیا جائے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پوری سورہ کا کوئی ایک مرکزی مضمون یا کوئی ایک مرکزی نقطہ متعین کیا جائے اور پھر سورہ کے تمام مضامین میں اس

طرح سے ربط قائم کیا جائے کہ ان تمام مضامین کا رخ اس ایک ہی مرکزی مضمون کی طرف ہو جائے۔ گویا اس پوری سورہ میں کثرت مضامین کے باوجود وحدت کی شان نمایاں ہو جائے اور وہ سورہ اپنے کامل تشفی کے ساتھ سامنے آجائے۔

چوتھی چیز جو بطور نشان راہ امام فراہمی کے سامنے رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نظم جو قریبی اور متصل آیات میں ربط قائم کر دے اور دور کی آیات کو جو ان آیات سے پہلے اور بعد میں آئی ہیں بالکل کاٹ کر رکھ دے وہ صحیح نظم نہیں۔ صحیح نظم کی شان یہ ہے کہ وہ دور و نزدیک کی تمام ہی آیات کو اس طرح باہم مربوط کر دے کہ ان کے درمیان کسی قسم کی بے ربطی کا لگان نہ ہو۔

پانچویں اور چھٹی چیز جو امام فراہمی کے سامنے رہی ہے وہ بالترتیب یہ ہے کہ وہ نظم جس کے لیے عبارت میں کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو وہ اس نظم کے مقابلے میں قابل ترجیح ہو گا جس کے لیے کوئی دلیل یا قرینہ نہ ہو۔

اسی طرح وہ نظم جو کتاب و سنت کے حکومات سے ہم آہنگ ہو وہ اس نظم کے مقابلے میں قابل ترجیح ہو گا جو اس وصف سے خالی ہو۔

بنیادی طور پر یہ چھ نشانات راہ ہیں جو نظم قرآن کے طویل اور صبر آزما سفر میں امام فراہمی کے پیش نظر رہے ہیں اور یہ نشانات ایسے ہیں کہ کوئی بھی صاحب نظر انہیں دیکھ کر آسانی اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ اس سفر کے لیے کتنے اہم اور ناگزیر ہیں۔

امام فراہمی چونکہ ان سے کبھی غافل نہیں ہوئے اس لیے ان کی سب سفر ہمیشہ صحیح رہتی ہے اور منزل تک پہنچنے میں انہیں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

پانچویں خصوصیت

علماء کا یہ کہنا ہے کہ کسی کو قرآن پاک کی تفسیر کرنی ہو تو سب سے پہلے اسے قرآن پاک

کی ہی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ کسی آیت کی سب سے اچھی تفسیر وہی ہے جو کسی آیت کی ہی روشنی میں کی گئی ہو۔

عام طور سے تفسیر قرآن بالقرآن کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے اور جو تفسیر کی کتابوں میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک بات کہیں اجمال کے ساتھ آتی ہے کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ آتی ہے کہیں وضاحت کے ساتھ کہیں مطلق انداز میں آتی ہے اور کہیں اس میں کوئی قید لگی ہوئی ہوتی ہے۔ کہیں وہ عموم کے ساتھ آتی ہے اور کہیں اس کی تخصیص ہو جاتی ہے۔

لہذا وہ ساری آیات جو ایک موضوع سے تعلق رکھتی ہیں وہ سامنے رکھی جائیں اس طرح اجمال والی آیات کو تبیین والی آیات سے، عموم والی آیات کو تخصیص والی آیات سے، اطلاق والی آیات کو قیید والی آیات سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

قرآن پاک کی کچھ آیات ہوتی ہیں جو کسی حکم شریعت پر مشتمل ہوتی ہیں، کچھ عرصے بعد دوسری آیات آتی ہیں جو پہلی آیات اور پہلے حکم کی ناسخ ہوتی ہیں۔ لہذا ان دونوں طرح کی آیات کو سامنے رکھ کر ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

ایک موضوع ایک جگہ نہایت اختصار کے ساتھ بیان ہوتا ہے دوسری جگہ قدر سے تفصیل سے۔ تو ایک جگہ کی تفصیل سے دوسری جگہ کے اختصار کو سمجھا جائے۔

ایک ہی واقعہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر بیان ہوتا ہے۔ کہیں واقعے کا کوئی حصہ بیان ہوتا ہے کہیں کوئی اور حصہ، تیسری جگہ کوئی اور حصہ تو ان تمام جگہوں کو یکجا کر کے واقعے کی مکمل تصویر دیکھنے کی کوشش کی جائے۔

عام طور پر تفاسیر سے، تفسیر قرآن بالقرآن کا اسی طرح کا مفہوم سامنے آتا ہے۔ بلاشبہ یہ مفہوم اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن اس میں جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ اس مفہوم کی رو سے پورے قرآن کی تو درکنار نصف قرآن کی بھی تفسیر اس اصول پر ممکن نہیں۔

عملی یا ذاتی طور پر اس دعوے کی صحت کا اندازہ کرنے کے لیے ہم علامہ محمد امین شنیطی کی گراں قدر تفسیر "اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن" کو سامنے رکھ سکتے ہیں۔ علامہ موصوف نے مذکورہ بالا اصول پر تفسیر قرآن لکھنے کا فیصلہ کیا مگر اس کا جو انداز رہا وہ یہ کہ ترتیب وار تمام آیات پر وہ گفتگو نہ کر سکے۔ بلکہ بیچ بیچ میں بہت ساری آیات کو قلم انداز کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی تفسیر لکھنی ہوئی تو انھوں نے ابتدا کی مکمل چھ آیات چھوڑ کر ساتویں آیت کے آخر "وما یعلم تاویلہ الا اللہ" کی تاویل سے تفسیر سورہ کا آغاز کیا۔ پھر چودھویں آیت "انما یؤمن للناس حب الشهوات..." الخ کے صرف ایک لفظ (الانعام) پر گفتگو کر کے وہ اکیسویں آیت "قل ان کنتم تحبون اللہ..." الخ پر پہنچ گئے۔

یہ چند مثالیں ہوئیں، انھیں مثالوں پر پوری تفسیر کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ پھر یہ اسی تفسیر کی بات نہیں اس انداز پر جو بھی تفسیر لکھی گئی اس کی یہی کیفیت ہے۔ تفسیریں پورے قرآن کی نہیں بلکہ قرآن کے بس ایک حصے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اس کے بعد ان کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔

اس کے بالقابل امام فراہی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو قرآن کا کوئی ایسا حصہ نہیں رہتا جو اس اصول کی دسترس سے باہر ہو۔ اس لیے کہ نظم قرآن بھی قرآن کا ہی ایک جزو ہے، اس سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ لہذا اس کی روشنی میں جو تفسیر ہوگی وہ بھی تفسیر قرآن بالقرآن کے ہی تحت آئے گی۔

اس طرح امام فراہی محض اپنے وسیع تر نقطہ نظر، نظم قرآن کی بدولت ان تمام جگہوں پر تفسیر قرآن بالقرآن کے اصول پر کا بند نظر آتے ہیں جہاں عام طور پر دشواریاں پیش آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فیل کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"سابق سورہ یعنی سورہ حمزہ میں ایک عیب جو اور اشارہ باز کا ذکر ہے جو اپنے انجام سے غافل اور مال دجاہ کی لذتوں میں سرمست ہے۔ اسے خبر دی گئی ہے کہ وہ تباہ ہو کے رہے گا اور اپنے تمام سامان عیش کے ساتھ

خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ اور چور چور کر دینے والی جہنم میں پڑے گا۔
اس سورہ میں بطور ایک تاریخی شہادت کے ان لوگوں کی تباہی کا قیام
بیان ہوا ہے جو قوت کے گھنڈ اور دولت کے نشے میں اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر
پر چڑھ دوڑے اور اس کے قبر و غضب کی پروا نہ کی۔ حالانکہ اس عظیم الشان گھر
کی عظمت سے وہ اپنے غامبی صیغوں کے ذریعہ اچھی طرح واقف تھے۔

آگے مزید فرماتے ہیں:

”یہ سورہ خدا کی شکر گزاری کا فرض یا دلائل کی تہید ہے۔ یعنی اللہ
کے مقدس گھر کی برکت سے اہل عرب کو عموماً اور اہل مکہ کو خصوصاً عزت و عظمت
اور امن و رزق کی جو نعمتیں حاصل ہیں انھیں یاد دلا کر ان کو شکر گزاری کا فرض
یاد دلایا گیا ہے۔ گویا یہ پوری سورہ صرف نعمتوں اور برکتوں کے بیان میں ہے۔
اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اس کا جواب یہ سورہ نہیں دیتی۔ بعد والی سورہ مستقل
طور پر اسی سوال کا جواب ہے۔ جس میں فرمایا گیا ہے ”فلیعبدوا رب
ہذا البیت“ (پس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں)۔
اس کے بعد سورہ کوثر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اگلی سورہ یعنی سورہ ماعون کے متعلق معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ان لوگوں
کے بیان میں ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کے انتظام میں خیانت کی تھی۔ انھوں نے
محج اور اس کے تمام مراسم بگاڑ دیے تھے اور توحید اور غریب پروری کی سنت
مٹا کر نماز اور قربانی کی اصل حقیقت باطل کر دی تھی جس کی وجہ سے ان پر
لعنت کی گئی اور وہ اس بات کے سزاوار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دستور
کے مطابق یہ نعمت ان سے چھین کر ان لوگوں کے سپرد کر دے جو اس کے
اہل ہیں۔“

لے تفسیر نظام القرآن ص ۲۷۲، لے ایضاً ص ۲۷۲-۲۷۳، لے ایضاً ص ۲۱۳

آگے وہ مزید فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ نے اس سورہ یعنی سورہ کوثر کے ذریعہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم کو بشارت دی ہے کہ بیت اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی اولاد یعنی
نسل اسماعیل کے سکون کی توفیق کے لیے خدا نے تم کو اور تمہاری امت کو منتخب
کیا۔ اس نسل کے ذریعہ خدا تمام قوموں کو برکت دے گا۔۔۔۔“

یہ عظیم الشان علیہ الہی یقیناً ایک بہت بڑی کامیابی اور ایک خیر کثیر
ہے۔ یہی خیر کثیر اس حوض کوثر کا فاضل ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا
فرمائے گا۔

”ان اعتبارات سے یہ سورہ، سورہ ماقبل کے بعد اسی طرح آئی ہے
جس طرح قرآن میں عذاب کے بعد رحمت، سلب کے بعد بخشش اور ہلاک
ہونے والی قوموں کے بعد کامیاب ہونے والی قوموں کا ذکر آیا کرتا ہے۔ یہ
اسلوب قرآن مجید میں عام ہے۔“

نیز چونکہ سورہ مابد ”سورہ کافرون“ میں جو بیت اللہ سے ہجرت کا اعلان
ہے اس وجہ سے نظم کلام مقتضی ہوا کہ پہلے بشارت اور تسلی کی سورہ رکھ دی جائے
تاکہ نظم قرآن سے یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رنج سے پہلے راحت کا
فیصلہ کر دیا ہے اگرچہ اس کا ظہور بعد میں ہو گا۔ اسی وجہ سے سورہ کافرون جس
میں اعلان ہجرت ہے دو بشارت والی سورتوں یعنی سورہ کوثر اور سورہ نصر
کے درمیان رکھی گئی ہے۔

اس کے علاوہ اس سورہ میں آنحضرتؐ کو اس امر کی بھی بشارت دی گئی
تھی کہ آپ کی امت زیادہ ہوگی اور آپ کے دشمن بیت اللہ کی برکتوں سے محروم
ہوں گے۔ اس وجہ سے سورہ کافرون میں اس محرومی کی اصل علت واضح کر دی
گئی کہ بیت اللہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ توحید الہی کا ایک مرکز قائم ہو لیکن
جب ان لوگوں نے اس مرکز توحید کو شرک کا اڈہ بنا ڈالا تو کوئی وجہ نہیں کہ

اس پر قابض رہیں۔ لے

اس کے بعد سورہ ہلب کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"سورہ نصر کی تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت فتح مکہ پر تمام کی اسی طرح آپ کے صحیفہ نبوت کو

اس فتح عظیم کے ذکر پر ختم کیا۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ حق اپنے

مرکز پر پہنچ گیا۔ کیونکہ کعبہ کے مرکز توحید و اسلام ہونے کی وجہ سے فتح مکہ ہی

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کا مرکز تھی۔ اس کے بعد صرف ثبات اور استقامت

کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے تین سورتیں اس کے بعد رکھ دی گئیں 'سورہ انفک'،

جو تمام معارف توحید کا خزانہ ہے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کی بعثت کی غایت توحید ہے اور معوذتین دلائل استقامت کی تلقین کے لیے ہیں۔

اگے مزید فرماتے ہیں:

"اس قہید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ تمام سورتیں (سورہ نصر،

سورہ اخلاص، اور معوذتین) باہم دگر مربوط ہیں۔ اس وجہ سے سورہ ہلب کا

ان کے درمیان رکھا جانا کسی خاص سبب و حکمت پر ہی مبنی ہو سکتا ہے ورنہ

پورا سلسلہ نظم درہم برہم ہو جائے گا۔ چنانچہ غور و فکر سے یہ بات معلوم ہوتی

ہے کہ سورہ نصر میں جس فتح و غلبہ کا ذکر ہے سورہ ہلب میں اسی فتح و غلبہ کی

وضاحت اور بشارت ہے۔ گویا یوں فرمایا گیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو غلبہ دیا

اور اس کے دشمن کو برباد کیا جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے:

جاء الحق وزهق الباطل حق نمودار ہوا اور باطل مٹ گیا

ان الباطل کان زهوقاً۔ بلاشبہ باطل کو توڑنا ہی تھا۔

اس قسم کے نظم کی نہایت لطیف مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

خطبے میں بھی ہے جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کعبہ کے دروازے پر دیا تھا:

یہ سورہ ہمزہ سے سورہ ناس تک کی گیارہ عظیم الشان سورتوں کے نظم پر ایک سرسری

مگر نہایت عالمانہ اور محققانہ گفتگو ہے۔

اس گفتگو سے نہ صرف یہ کہ یہ تمام سورتیں اسرار و معانی کا ایک نہایت حسین و جمیل

اور انتہائی دل آویز گلدستہ معلوم ہوتی ہیں بلکہ اس کے بعد ان سورتوں کی صحیح تاویل تک

پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تفسیر قرآن بالقرآن کا وہ زریں اصول ہمارے

ساتھ رہتا ہے اور خود قرآن کی روشنی میں وہ بہت ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں جنہیں سلجھانے

میں ایک مفسر کو دشواریاں پیش آتی ہیں۔

سورتوں کا یہ نظم سامنے آجانے کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے

کہ سورہ کوثر میں 'کوثر' سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ اس لیے کہ اس کا ماحول اسی مفہوم کی طرف

رہنمائی کرتا ہے۔

سورہ قریش تو واضح طور پر خانہ کعبہ کے ہی ذکر پر مشتمل ہے:

فليعبدا رب هذا انھیں اس گھر کے رب کی عبادت

البيت۔ کرنی چاہیے۔

سورہ فیل میں لفظوں میں تو خانہ کعبہ کا ذکر نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس میں جس واقعے

کی طرف تلمیح ہے وہ براہ راست خانہ کعبہ سے ہی متعلق ہے۔

سورہ ماعون میں بھی گرچہ صراحتاً خانہ کعبہ کا ذکر نہیں ہے لیکن ان بنیادی صفات کا

ذکر موجود ہے جو خانہ کعبہ کی تائیس کی روح اور اس کی اصل بنیاد تھیں، یعنی نماز اور مرکز و روں

کے ساتھ ہمدردی اور مواسات۔

اسی طرح سورہ نصر میں جس فتح کا ذکر ہے ظاہر ہے اس کا واضح اشارہ فتح مکہ کی طرف

ہے، اور فتح مکہ کا مطلب دوسرے لفظوں میں خانہ کعبہ کا حصول تھا۔

ان سورتوں کا نظم سامنے آجانے کے بعد یہ بات بھی پیدہ صبح کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ ان میں سے ہر سورہ کا سبب نزول یا شان نزول یا موقع نزول کیا ہے۔ جیسا کہ امام فراہیؒ کی اس گفتگو سے صاف ظاہر ہے جو ابھی ابھی گزری ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ آیات کے نظم سے جو سبب نزول یا موقع نزول متعین ہو گا وہ تفسیر قرآن بالقرآن کے ہی حکم میں داخل ہو گا۔

ان سورتوں کا باہمی ربط و نظام سامنے آجانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے گیا کہ ان میں سے ہر سورہ اپنے بعد والی سورہ کے معنی کی کلید ہے کہ وہ اس کا صحیح رخ بھی متعین کرتی ہے اور اس کی صحیح تاویل کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے اور اگر یہ ربط و نظام سامنے نہ رہے، تو نہ تو ان سورتوں کا صحیح رخ متعین کرنا ممکن ہے اور نہ ان کے صحیح مفہوم تک رسائی کا کوئی امکان ہے۔

اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سورہ دوسری سورہ کی تفسیر کرتی اور اس کے قفل معانی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ ان کے یہاں اس اصول پر پورے قرآن کی تفسیر کی جاسکتی ہے۔

آخر میں اس حقیقت کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن کا جب یہ وسیع اور معیاری تصور سامنے رہتا ہے تو اس صورت میں قرآن پاک کی ہر آیت اپنے مفہوم و مدلول میں بالکل واضح اور قطعی نظر آتی ہے اور ان تمام کمزور اور غیر واقعی احتمالات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جن احتمالات کا کوئی مناسب حل نہ پاسکے کی بنا پر بعض لوگ معنی قرآن کو 'ظنی الدلالة' کہنے پر مجبور ہوئے اور پھر کسی آیت کے اندر اٹھائے جانے والے بہت سے کمزور اور بے محل احتمالات سے چھٹکارا حاصل کرنے اور صحیح تر مفہوم متعین کرنے کے لیے بے بنیاد روایات تک کا سہارا تلاش کرنے لگے اور اگر کسی مقام پر ان کا سہارا نہ پاسکے تو ان تمام احتمالات کو نہایت بے بسی کے ساتھ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے اور پھر بعد میں لوگ انہیں احتمالات کی حکایت کو قرآن کی تفسیر سمجھنے لگے۔

امام فراہیؒ کے سامنے چونکہ تفسیر قرآن بالقرآن کا یہ وسیع اور معیاری تصور ہمیشہ

واضح رہا اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ پورا قرآن قطعی الدلالة ہے۔ اور اگر اس کی آیات پر سیاق و سباق اور نظم کلام کی روشنی میں غور کیا جائے تو تمام شبہات و احتمالات کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور ہر آیت کا صحیح مفہوم آفتاب کی طرح روشن ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔

انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی آیت کی صحیح تاویل کوئی ایک ہی ہو سکتی ہے، ایک سے زائد نہیں ہو سکتی۔ اور اس ایک صحیح تر تاویل تک رسائی اسی وقت ممکن ہے جب کہ نظم کلام کا سر و شستہ ہاتھ میں ہو اور اس آیت کو سیاق و سباق اور اس کے ماحول کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں تفسیر قرآن بالقرآن کے زمرے اصول کو مضبوطی سے اختیار کیا جائے، اُسے ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے اور صحیح معنوں میں اس کی تطبیق کی جائے۔

یہ ہیں امام فراہیؒ کی پانچ امتیازی خصوصیات جن کی بنیاد پر انہیں ائمہ تفسیر کی صف میں جگہ دی گئی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔